四庫全書

史部

皇朝通志卷六十二

樂畧一

臣等謹案虞書云詩言志歌永言聲依永律和聲故鄭樵志樂謂樂以詩為本詩以聲為用其所列四門皆系以聲而輒以聲歌湮没風雅不分為言蓋必有聲律身度之聖人斯能推闡精微折衷美善以昭盛德之形容也洪惟我

國家

列聖相承功成治定作為大樂美備詳明

聖祖仁皇帝貫通理數特揭正樂審音和聲定律協均度曲之旨詳載律呂正義一書垂示萬世而於審比聲歌之事猶有待也我

皇上極建中和業隆繼述以前書内尚少樂章字譜用加釐正別陰陽辨清濁音律之高下節奏之短長咸分刌而節比之務使律呂各得其宜歌奏不淆

其序故自

郊

廟登歌

朝廷宴饗以及丹陛導迎鐃歌鼓吹遠方藩服之音

干籥羽翳之制莫不繪圖定譜列入律吕正義後

編夫而後

聖祖之所為審音定樂制器協均者一一施諸實用至於

一切

慶典舉行每
親製宸章宣諸金石即
令臣工撰擬亦必
特加訂定一歸敦雅莊和此所由廣大清明成文從律
洋洋乎載如地而幬如天上嬈簫韶之雅奏也比
者
皇上猶以聲音之道宜趨古雅而樂工承襲往往但徇
工尺莫究聲律之原

特命樂部大臣取律呂正義後編內樂譜駢注宮商等

字樣俾避俗歸雅克諧古音仰見

聖天子釐定宮懸精研聲律敷宣雅化期協同和之至

意因是編祇載樂章名目其宮商角徵羽奏

旨詳定在律呂正義後編內茲不具列仍依鄭樵原志

按類次序分為正聲遺聲祀饗正聲祀饗別聲附

以樂舞至鄭志尚有十二律五聲八音名義諸門

本襲通典之文應於

皇朝通典内按門詳載不贅叙於是云

正聲

臣等謹案鄭樵樂畧正聲一門所載鐃歌言戰陳之事鼓吹為警嚴之節西凉等曲遠方之樂亦屬鞮鞻師職掌之遺至相和歌以下等曲多巷陌歌謡之詞無關雅奏我

朝審比聲歌一洗前代靡曼之習今所綜輯皆光昭

國典之章初非鄭樵所録能髣髴萬一也

鐃歌大樂二十八章

大清朝　四時仗　承天眷　貢琛球　錦繡乾坤　中天盛世　奉宸歡　晴開五雲　瑞雲籠駕六龍　扈翠華　四時念　壯軍容　日初昇　嘉祥曲　練吉日　謁珠邱　御黼座　長白山　布爾湖　建遼陽　瀋陽城　鐵嶺山孕嘉產　毓靈禽　蕃珍樹　建皇極　鑠皇清

鐃歌清樂二十七章

九龍旃　巻皇威　整貔貅　河清海晏　輦路
平　景清明　聖武光昭　皇風泰　慶雲呈
象天行　虹流華渚　皇都無外　夏謳歌　芳
塍曲　渥洼曲　美留都　溯興京　格皇天
大淩河　狩于原　日上扶桑　九五飛龍　聖
德巍巍　蹀躞游龍　慶皇圖　萬國瞻天　昊
天命
臣等謹按右鐃歌大樂二十八章鐃歌清樂二十

七章

皇帝躬祀
郊
廟禮成回鑾及
御樓受俘並擇奏之
車駕省方則設於㫌門外每夕奏數闋恭遇
大閱
駕出鐃歌大樂奏壯軍容之章

駕入鐃歌清樂奏皇威之章乾隆七年定

平西凱旋郊勞鐃歌十六章

帝效天　爕月窟　振王鈇　攻庫車　厥角稽

黒水戰　援兵來　阿克蘇　鹿斯奔　回城

降　伊水洱　和門開　天斷成　皇式　辟靡

帝圖鞏

平西凱旋郊勞凱歌四十章

臣等謹按乾隆二十五年平定西域大軍凱旋

皇帝駐蹕黄新莊

親行郊勞是日陳設鹵簿大駕設黄幄

御座於郊臺正中鐃歌鳴螺軍士俱於臺左右排立凱

歌樂排立於御道左右

駕至郊臺軍士鳴螺奏平西鐃歌禮成

皇上出黄幄乘騎鐃歌樂止停鳴螺馬上奏平西凱歌

駕還行宮樂止

平定兩金川鐃歌十六章

皇威邕　慎行師　犄角攻　趲拉平　討促浸
迅霆復　八旗勇　窮猿僵　扼宜喜　越重
壕　河之西　後路清　一窟摧　釜底魂　穴
蟻掃　武功成

御製平定兩金川凱歌三十章

臣等謹按乾隆四十年八月平金川大軍攻克勒
烏圍紅旗報捷

御製凱歌十章十一月攻克西里第二峯四十一年二

月攻克噶喇依並

御製凱歌各十章四月大軍凱旋

皇上親行郊勞於黄新莊

命以凱歌三十章與鐃歌十六章並奏之自二十五年

平西時至此十七年之間膚功疊奏

聖武遠揚洵千古未有之盛烈也

臣等又按鄭樵於正聲首列鐃歌考鐃歌源於漢

代本為軍中之樂馬端臨謂二十二曲中以其名

義考之若上之回則巡幸之事上陵則祭祀之事朱鷺則祥瑞之事至艾如張釣竿篇之屬則各指事為言非專為戰伐也魏晉以後代易新名至唐則有破陣樂等四曲宋則有上帝命等十四曲顧唐如柳宗元所上晉陽武等十二曲宋如尹洙所進皇雅十篇當時未見施行自元至明則寂如已

我

朝所定篇目孔多義各有取至平西平兩金川諸製

布昭

聖武宣鬯

皇威尤爲度越前古云

導迎樂

臣等謹按周禮鐘師以鐘鼓奏九夏杜子春謂王出入奏王夏此導迎樂之所由昉若宋之永至梁之皇雅皆其類也我

朝憲於前典凖齋日不樂之義凡遇大祀

皇帝出宫鼓吹陳而不作禮畢
還宫則奏之值齋期仍不奏其餘如
進表
進箋
頒時憲書
頒詔
殿試迎榜
進吻等皆得奏是樂其制定於順治元年乾隆七年

重定樂章十七年奏準凡

躬祭回鑾名曰祐平一應

慶典名曰禧平典禮之隆聲容之盛非宋之六州十二時明之武成所能並論也

皇帝耕耤禾詞一章

三十六禾詞

臣等謹按雍正二年定耕耤禾詞樂工於耕耤所排列俟行禮時歌此詞鉅典光昭足補古禮之所

未備

皇后躬蠶歌詞一章

采桑歌

臣等謹案乾隆七年定

先蠶壇樂章兼定此歌

皇后躬桑時采桑歌排列桑外東西徑道唱之用與禾

詞畧同

笳吹樂章六十七章

牧馬歌　古歌　如意寶　佳兆　誠感詞　吉
慶篇　肖者吟　君馬黄　懿德吟　善哉行
樂土謡　踏揺娘　頌禱詞　慢歌　唐公主
丹誠曲　明光曲　吉祥師　聖明時　微言
際嘉平　善政歌　長命詞　窈窕娘　湛露
四賢吟　賀聖朝　英流行　堅固子　月圓
綬歌　至純詞　美封君　少年行　四天生吟
宛轉詞　鐵驪　木槵珠　好合曲　童阜

天馬吟　大龍馬吟　始條理　追風赭馬　迴波詞　長㒒　平調　遊子吟　平調曲　高士吟　哉生明　高哉行　三章　圓音　欄杆　思哉行　法座引　接引詞　化導詞　七寶鞍　短歌　夕照　歸國謠　僧寶吟　婆羅門引　三部落　五部落

番部合奏樂章三十一章

大合曲　滌絲曲　公莫　雅政詞　鳳凰鳴

秉驛使　兕置　西鰈曲　政治詞　千秋詞

鴻鵠詞　慶君侯　慶夫人　羨江南　救度詞

大番曲　遊逸詞　興盛詞　豔冶曲　慶聖

師　白鹿詞　合歡曲　白駝歌　流鶯曲　君

侯詞　夫人詞　賢士詞　舞詞　鼗鼓曲　調

和曲

臣等謹按笳吹樂章六十七章番部合奏樂章三

十一章皆乾隆七年定於

皇帝筵宴進果進酒進饌清樂止慶隆舞畢後奏之如

恭遇

盛京大宴凱旋

賜宴並擇奏數闋考鄭樵所載九部樂當時第演習其

聲無與服教畏神之盛也我

朝中外一家化隆道洽遠方藩服之樂登奏

殿廷茲謹備列笳吹諸樂章以方周禮鞮鞻氏之職

掌焉

古稀祝嘏樂章

臣等謹案乾隆四十五年

皇上七旬萬壽藏僧班禪額爾德呢恭獻此詞

聖祉延洪遠方忭祝聲教之廣

福祚之隆於斯並可仰見云

御製新樂府

七德舞　法曲　二王後　海漫漫　立部伎

華原磬　上陽白髮人　胡旋女　新豐折臂翁

太行路　司天臺　捕蝗　昆明春　城鹽州
道州民　馴犀　五絃彈　蠻子朝　驃國樂
縛戎人　驪宮高　百鍊鏡　青石　兩朱閣
西涼伎　八駿圖　澗底松　牡丹芳　紅線
毯　杜陵叟　繚綾　賣炭翁　母別子　陰山
道　時世裝　李夫人　陵園妾　鹽商婦　杏
為梁　井底引銀瓶　官牛　紫毫筆　隋隄柳
草茫茫　古冢狐　黑潭龍　天可度　秦吉

了鵶九劍　釆詩官

臣等謹按

御製新樂府五十章皆用白居易原題恭讀

御製序云以古喻今以今方古我國家受

命開基

祖功

宗德俾子孫知刱業之艱謹神器之守至哉

聖訓所謂不因文而作者與雖未宣諸樂部

命被管絃而義叶人心律符天矩詢足藻金石而絣萬

禩已

遺聲

臣等謹按鄭樵遺聲一門謂為逸詩之流葢以喻

篇章之末被管絃者顧僅目為雅言幽思初無與

於功德之隆也我

朝文煥功巍隆古莫並一時臣下詠歌盛業無非導

揚紀賛之文登之簡編足以淩轢今古兹之所載

謹從

皇清文穎

幸魯盛典

平定兩金川方畧諸書内錄入皆有關政典之篇若泛

常擬作未經

奏進入選者不敢概行列載云

皇雅

涇邱　關隴　南紀　巨浸

臣等謹按右

皇雅四篇康熙二十年臣葉方藹上涇邱十二章受降也

闗隴十二章平隴右也南紀十一章平閩也巨浸

十一章平海寇也

鐃歌鼓吹曲

聖皇出　遼水眞　安隴右　豫章翱　掃七閩　海波

平　平五羊　桂水深　殲渠魁　洞庭湖　收

成都　克黔陽　定昆明　文德舞

臣等謹按右鐃歌鼓吹曲康熙二十年臣徐嘉炎

上

聖皇出

皇帝受命也遼水奠平察哈爾之亂也安隴右平王輔臣也豫章翻定江西賊也掃七閩平耿精忠也海波平驅海寇鄭錦也平五羊討尚之信也桂水深定廣西亂也殲渠魁吳三桂伏天誅逆黨漸自解散也洞庭湖平湖南郡縣也收成都平全蜀也克黔

陽定貴州也定昆明誅吳世璠平全滇也文德舞

告成功也凡一十四章

平滇鐃歌

聖同

天 出師初 皇矣 於鑠 民訟 昔夜郎 萬方平

於都 審天心 山石

臣等謹按平滇鐃歌十章康熙二十年臣袁佑上

東巡雅

臣等謹按康熙二十三年

駕幸闕里行釋奠禮臣下矢詩紀盛臣徐元文上此篇凡十三章

親祠闕里雅

臣等謹按右雅一篇康熙二十三年臣李振裕上述

聖政雅

臣等謹按右雅二篇東山十章南薰十章康熙二

十三年臣顧汧上

聖駕幸闕里樂府

臣等謹按右樂府十二章康熙二十三年臣金居

敬上

大駕南廵樂府

東南春　歲星謠　江水清　桃花然

臣等謹按右樂府四章康熙二十八年臣趙執信

上東南春道路無擾也歲星謠蠲租稅也江水清

吏知法廉也桃花然變民俗也

聖駕南巡風謡十章

臣等謹按右樂府十章康熙二十八年臣彭會洪

上

聖武雅

惟天皇矣武成

臣等謹按康熙三十五年三十六年

大駕三臨沙漠厄魯特全國蕩平臣陳廷敬上雅三篇惟

天十有一章言初臨沙漠安邊破敵武功盛也皇矣十有一章言直臨沙漠撫降人民武功再盛也武成十有一章言臨沙漠禽孽殲兇武功大成也

平北雅

臣等謹按石雅一篇康熙三十六年臣王士正上

聖武神功蕩平漠北鐃歌鼓吹曲

揚

聖武

神幾捷　峙金湯　蹈猲獸　天駟煌

天行健　靡孤雛　伏天誅　衢歌繁　武功成　光芝

檢　陳王會

臣等謹按右鐃歌十二章康熙三十六年臣杜臻

上

聖武功成鐃歌鼓吹曲

聖武昭　行天討　虔祭告　命將帥　嘉祥應　三出

塞　廣拓徠　大無外　凱歌還　辭

尊號

臣等謹按右鐃歌十章康熙三十六年臣陳論上

平北雅

成命

皇祐天監

臣等謹按右雅三篇康熙三十六年臣宋駿業上

成命九章

天子自將出塞靖邊塵安萬民也

皇祐九章

天子再出塞料軍實決機宜也天監九章

天子三出塞允醜窮慼服天誅集大功也

聖駕北巡鐃歌

撫萬國

乘法駕　紫壇高

六龍旋

臣等謹案右鐃歌四章康熙三十六年臣沈涵上

撫萬國

天威北指厄魯特遠遁也

秉法駕

大駕巡邊喀爾喀等懇切輸誠也紫壇高

德合天人甘霖屢沛也

六龍旋

還宮齋祓

親詣北郊行禮也

大駕親平沙漠還京凱歌

皇矣　有山崔嵬　從軍樂　絶大漠　二儀樂

雄狐　歌凱旋

臣等謹按右凱歌七篇康熙三十六年臣姜宸英

上皇矣頌

宸斷也有山崔嵬述貞符也從軍樂恤將士也絶大漠頌

神武也二儀樂好生也雄狐美諸將能禀

神算成大功也歌凱旋樂寇平

大駕早還也

聖武遠揚青海平定鐃歌

麇之窮　賊毋俘　屈羣醜

臣等謹按右鐃歌三章雍正二年臣錢陳羣上頌平定青海之烈麇之窮言我師深入賊衆逃竄也賊毋俘言渠魁被擒又獲賊毋也屈羣醜言捷音奏聞詣學行禮也

聖駕恭謁

祖陵大禮慶成樂府

聖大孝　發

鑾輅

盛京樂　謁

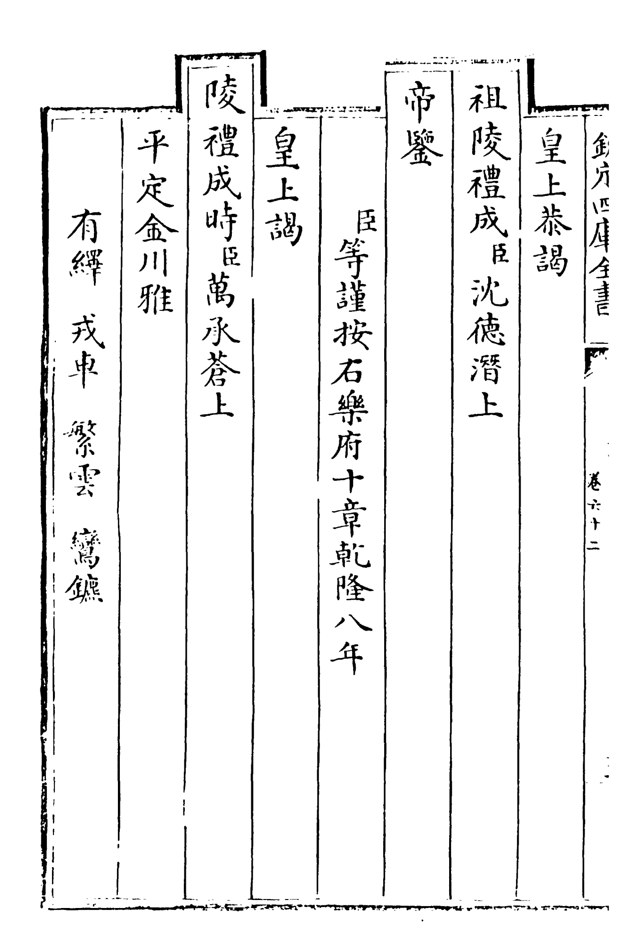
三陵

懷

祖烈　禮成宴　羣藩朝　大狩閲　永錫類

六龍廻

臣等謹按右樂府十章乾隆八年

皇上恭謁
祖陵禮成臣沈德潛上
帝鑒
臣等謹按右樂府十章乾隆八年
皇上謁
陵禮成時臣萬承蒼上

平定金川雅

有繹　戎車　繁雲　鸞鑣

臣等謹按乾隆十四年

平定金川臣梁詩正上雅四篇有繹五章美出師也戎車四章翦二竪也繁雲五章番酋降也鸞鑣五章告成功也

聖武遠揚雅

臣等謹按右雅一篇乾隆十四年

平定金川臣夢麟上

平定兩金川雅

苞蘖　寅威　周阹　凱懌

臣等謹按右雅四篇乾隆四十二年臣程景伊上

苞蘖十章儹拉肇釁按旅徂征遂平之也寅威七

章索諾木納我叛人守險拒命

簡帥濟師審戎機以摧堅銳也周阹十章師武臣力克

承

廟策悉俘羣醜武功成也凱懌十章

聖武既昭行慶秩典申無疆也

皇朝通志卷六十二

皇朝通志卷六十三

樂畧二

祀饗正聲

臣等謹按鄭樵於祀饗正聲自漢郊祀十九章東都五詩外僅列梁之十二雅唐之十二和然猶謂其雅頌不分神人互用後若漢之十二成周之十二順宋之十二安金之十二寧皆依仿梁制而為

之顧自宋以來更多舛戾如高安為祀天神之樂而移祭帝爲理安為享宗廟之樂而奏送天神迨乎有明雜用宫商遂無統紀我

朝禮隆樂備

世祖章皇帝御宇之初即定

郊

廟

朝廷之樂錫名曰平

聖祖仁皇帝兩加增定樂章備焉
皇上折衷古制按律分宮因事興宜秩然不紊制作明
備莫可比隆玆所編輯一遵律呂正義後編所定
先
郊
廟次
朝會燕饗即鄭樵所云有天地之樂有宗廟之樂有
君臣之樂不同禮不同聲之義也至燕饗樂內如

學庠舉行鄉飲酒禮暨部宴衍聖公文武進士皆

嘉惠臣下與

親臨錫宴之典不同今謹載入祀饗别聲以備鄭志之

一體考原志别聲一門祀饗並列我

朝虔恪祀事特昭鄭重茲别聲所列均屬燕饗之樂

仰見

盛時規制迥非前代所可比符云

圜丘樂九成 黄鍾為宫

始平　迎　神

景平　奠玉帛

咸平　進俎

壽平　初獻

嘉平　亞獻

永平　終獻

熙平　徹饌

清平　送　神

太平望燎

臣等謹按每歲冬至大祀

天於

圜丘用樂九成以黄鍾為宫考順治元年定終獻之樂名

雍平送

神名太平望燎名安平乾隆七年重定今名又按順治十

七年定

大享殿合祀樂定迎

神奏元和奠玉帛景和進俎肅和初獻壽和亞獻安和終
獻永和徹饌協和送
神泰和望燎瘞清和樂章用和字後未經復行至乾隆十
六年改
大享殿為
祈年殿每歲於此行祈穀之禮焉祈穀樂章見後
臣等又按周禮圜鍾為宮奏之圜丘函鍾為宮奏
之方澤乃又曰奏黃鍾以祀天神奏太蔟以祭地

祇經文互異若漢奏黃鍾以祀天地是圜丘方澤同一宮調隋則奏黃鍾以祀天奏太蔟以祭地至祖孝孫作唐大樂乃定圜丘以黃鍾為宮方澤以林鍾為宮最為近古然唐制登歌奠玉帛天神大吕為宮地祇應鍾為宮祖入天神黃鍾為宮地祇太蔟為宮未免錯雜宋時冬至祀圜丘以黃鍾為宮孟春祀感生帝以太蔟為宮孟夏雩上帝以仲吕為宮夏至祀皇地祇以緌賓為宮孟冬祭神州

地祇以應鍾為宫是葢隨月用律亦未允協我
皇上博考前規貫通三極以黃鍾位子為天統
天壇樂章以黃鍾為宫林鍾位未為地統
地壇樂章以林鍾為宫定論昭垂永為法守記曰大人舉
禮樂則天地為昭其斯之謂歟
方澤樂八成林鍾為宫
中平迎神
廣平奠玉帛

含平 進俎

太平 初獻

安平 亞獻

時平 終獻

貞平 徹饌

寧平 送神

臣等謹按每歲夏至大祀

地於

方澤用樂八成以林鍾為宮考順治元年定進俎之樂名

咸平初獻名壽平乾隆七年重定今名

臣等又按黃鍾子為天統林鍾未之衝丑為地統

太蔟寅為人統其說本於班固夫天秉陽一陽初

復律中黃鍾是為天統宜矣至於夏至一陰生律

中甤賓地秉陰而不以甤賓為地統者陽律而陰

呂也陽性剛其長也勍焉故一陽初復即為天統

陰性柔其長也以漸故積至二陰方能受任於太

陽以生長萬物此未之所以為中央土而為地統也況林鍾之律六寸適合地之成數乎

祈穀壇樂九成 黄鍾為宮

祈平 迎神

綏平 奠玉帛

萬平 進俎

實平 初獻

穰平 亞獻

瑞平 終獻

渥平 徹饌

滋平 送神

穀平 望燎

臣等謹按每歲正月上辛祭

上帝於

祈年殿祈穀用樂九成以黃鍾為宮考順治元年定迎

神之樂名中平奠玉帛名肅平進俎名咸平初獻名壽平

亞獻名景平終獻名永平徹饌名凝平送

神名清平望燎名太平乾隆七年重定今名

雩祭樂九成黄鍾為宫

靄平迎神

雲平奠玉帛

需平進俎

霖平初獻

露平亞獻

雩平 終獻

靈平 徹饌

霱平 送 神

霈平 望燎

臣等謹按每歲孟夏龍見欽天監擇日行常雩禮用樂九成以黃鍾為宮乾隆七年定

御製雲漢詩

臣等謹按乾隆七年定

大雩典禮

皇上倣雲漢詩體

御製詩歌八章於

大雩致祭終獻之後用舞童十六人執羽翳歌此詩

聖念懇誠

宸章剴切勤求民瘼之意於斯可仰見云

太廟時享樂六成 太簇為宮

貽平 迎神

敉平奠帛初獻

敷平亞獻

紹平終獻

光平徹饌

乂平送神還宫

臣等謹按每歲孟春初旬孟夏孟秋孟冬朔日行

時享禮於

太廟用樂六成以太蔟為宫每月朔望及三大節

奉先殿致祭同考順治元年定迎
神之樂名開平奠帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名雍
平徹饌名熙平送
神還宮名成平乾隆七年重定今名
臣等又按圜丘方澤宗廟所謂三大祭也顧周禮
既曰黃鍾為宮奏之宗廟乃又有奏無射享先祖
奏夷則享先妣之文不無疑義漢奏雅賓以祀宗
廟惟唐祖孝孫定宗廟以太蔟為宮未幾而張文

收復改用黄鍾且俎入則用無射殊為未協我

皇上折衷羣議以太蔟寅位人之統也乃定太蔟為宫

與

圜丘黄鍾

方澤林鍾相生之序適合洵可為萬世法矣

太廟祫祭樂六成太蔟為宫

開平迎神

肅平奠帛初獻

協平亞獻
裕平終獻
誠平徹饌
成平送神還宮
臣等謹按每歲十二月大建以二十九日小建以
二十八日行祫祭禮於
太廟用樂六成以太蔟為宮考順治十六年定迎
神之樂名貞平奠帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名雍

平徹饌名熙平送

神還宮名清平乾隆七年重定今名

臣等又按

朝會之樂隨月用律而

太廟不用月律者蓋

太廟若與

朝會相同則大祫于建丑之月于法當用大呂時享

以四孟之月于法當用太蔟仲呂夷則應鍾是十

二律呂闕其七故惟太蔟一宫寅為人統人本乎

祖用之

太廟至為精當也

社稷壇樂七成春夾鍾為宫秋南呂為宫

登平迎神

茂平奠玉帛初獻

育平亞獻

敦平終獻

博平徹饌

樂平送神

徵平望瘞

臣等謹按每歲春秋仲月戊日祭

太社

太稷於

社稷壇用樂七成春以夾鍾為宮秋以南呂為宮考順

治元年定迎

神樂名廣平奠玉帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名

雍平徹饌名熙平送

神名咸平乾隆七年重定今名

社稷壇祈雨報祀樂七成祈夾鍾為宮報南呂為宮

延豐迎神

介豐奠玉帛初獻

滋豐亞獻

霈豐終獻

綏豐徹饌

貽豐送神

溥豐望瘞

臣等謹按

社稷壇祈雨報祀樂章用豐字祈用夾鍾爲宮報用南呂爲宮係乾隆十八年定

朝日壇樂七成太蔟爲宮

寅曦迎神

明曦奠玉帛

清曦初獻

咸曦亞獻

純曦終獻

延曦徹饌

歸曦送神

臣等謹按每歳春分日夘時祭

大明之神於

朝日壇用樂七成以太蔟爲宮日生於東春分建卯之月乃不用夾鍾而用太蔟者夾鍾陰而日爲陽也

夕月壇樂六成南吕爲宮

迎光迎神

升光奠玉帛初獻

瑶光亞獻

瑞光終獻

涵光徹饌

保光送神

臣等謹按每歲秋分日酉時祭

夜明之神於

夕月壇用樂六成以南吕爲宮月生於西秋分爲建酉

之月故用南吕又按以上

兩壇樂制章名順治八年定樂章則乾隆七年重加訂

正

先農壇樂七成姑洗爲宮

永豐迎　神

時豐奠帛初獻

咸豐亞獻

大豐終獻

屢豐徹饌

報豐送　神

慶豐望瘞

臣等謹按每歲二月若三月吉亥

皇帝舉耕耤禮祭

先農壇用樂七成以姑洗為宮考耕耤之禮舊用卯月亥日未時取亥卯未木德之盛今用三月者以燕地氣寒二月上亥尚未解凍故用下亥而每入於三月然日躔仍是卯月之次也今樂不用夾鍾而用姑洗者姑洗為角角為木既有取於木德之盛而姑洗又有萬物去枯就鮮之義故特異於他祀而不用月律之制凡以重農事云爾又按樂制章

名順治十一年定樂章則乾隆七年訂正

臣等又按耕耤之禮古來罕見舉行我

朝

列聖相承敬

天勤民歲舉大典虔祀

先農

皇上遵述

鴻猷紹承罔斁敦本重農

先後洵同一轍也

先蠶壇樂六成 仲吕爲宫

麻平 迎神

豖平 奠帛初獻

均平 亞獻

齊平 終獻

柔平 徹饌

洽平 送神

臣等謹按每歲季春吉巳

皇后親祭

先蠶壇用樂六成以仲吕為宫乾隆七年定

歷代帝王廟樂六成春夾鍾為宫秋南吕為宫

肇平迎神

興平奠帛初獻

崇平亞獻

恬平終獻

淳平徹饌

匡平送神

臣等謹按每歲春二月秋八月祭

歷代帝王廟用樂六成春以夾鍾為宮秋以南呂為宮

考順治二年定樂六奏迎

神雍平奠帛初獻安平亞獻中平終獻肅平徹饌凝平

送

神望燎壽平乾隆七年重定今名

臣等又按有時在三月九月致祭者其樂不用姑洗無射仍用夾鍾南呂蓋以二月八月祭事孔殷故諏日或在三月九月然清明後霜降前以日躔言之猶是二月八月也

文廟樂六成春夾鍾為宮秋南呂為宮

昭平迎神

宣平奠帛初獻

秩平亞獻

敘平　終獻

懿平　徹饌

德平　送神

臣等謹按每歲春秋仲月上丁祭

先師孔子廟用樂六成春以夾鍾為宮秋以南呂為宮

考順治元年定迎

神之樂名咸平奠帛初獻名寧平亞獻名安平終獻名

景平徹饌送

神亦均名咸平乾隆七年重定今名直省

文廟樂名並同惟樂章從異又按順治九年

聖駕臨雍講學行釋奠禮迎

神奏咸平奠獻奏寧平送

神奏咸平凡三奏嗣後恭遇

臨雍釋奠行禮用樂並同乾隆五十年二月辟雍肇建

皇上臨雍講學時在仲春釋奠之日奏樂仍用六成又

車駕省方釋奠

闕里用樂與春秋丁祭同

神祇壇樂六成 天神黃鍾為宮 地祇林鍾為宮

祈豐 迎神

華豐 奠帛初獻

興豐 亞獻

儀豐 終獻

和豐 徹饌

錫豐 送神

臣等謹按

天神從祀

圜丘

地祇從祀

方澤又别建一壇遇水旱則有司特祀獲應則報焉用樂

六成

天神以黄鍾為宫

地祇以林鍾為宫乾隆七年定

臣等又按

皇帝時巡致祭山川並製樂章乾隆十三年

皇上東巡增製

岱廟樂章十五年

巡幸中州增製

嵩廟樂章十九年再謁

祖陵增製

長白山樂章樂名並同惟辭各異

太歲壇樂六成 太蔟為宮

保平 迎　神

定平 奠帛初獻

嘏平 亞獻

富平 終獻

盈平 徹饌

豐平 送　神

臣等謹按每歲孟春歲暮

遣官致祭

太歲壇用樂六成以太簇為宮考順治元年定奠帛初

獻之樂名安平亞獻中平終獻肅平徹饌雍平送

神寧平乾隆七年重定今名又按

太歲壇即前代之五郊也分為五氣則曰句芒祝融后

土蓐收元冥合為一歲則曰太歲以人神異制故

不得隨月用律為宮至不用首律而用歲首之律

者所以讓尊於天且以歲首之月統十二月也

太歲壇祈雨報祀樂六成太蔟爲宮

霈豐迎神

宜豐奠帛初獻

晉豐亞獻

協豐終獻

應豐徹饌

洽豐送神

臣等謹按

太歲壇祈報樂章用豐字以太蔟為宫乾隆十八年定

羣祀奏慶神歡樂

臣等謹按每歲祭

先醫於景惠殿

火神廟

顯佑宫

關帝廟

城隍廟

東嶽廟

黑龍潭龍神祠

玉泉龍神祠與工祭

后土

司工之神迎吻祭

窑神

門神皆奏慶神歡曲三獻三奏辭譜皆同乾隆七年

定

皇帝元旦慶賀樂黃鍾爲宮

元平

和平

臣等謹按

皇帝元旦慶賀

陞座奏元平

還宮奏和平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黃鍾

爲宮筵宴同

臣等又按鄭略所列梁十二雅內如俊雅寅雅介雅需雅皆朝會燕享所用唐宋以來並沿其制明則朝賀别奏雅樂取名曰安與祭祀樂名和者不同古法乃變我

朝定制

皇帝出入奏中和樂臣工行禮奏丹陛樂三大節常朝樂章朝賀宴饗得以同用酌古斟今洵允當不易之制也

皇帝萬壽慶賀樂 黄鐘為宫

乾平

泰平

臣等謹按

皇帝萬壽慶賀曁筵宴

陞座奏乾平

還宫奏泰平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黄鐘

為宫

皇帝冬至慶賀樂 黄鍾爲宫

遂平

允平

臣等謹按

皇上冬至慶賀暨筵宴

陞座奏遂平

還宫奏允平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黄鍾

爲宫又按乾隆二十四年十一月平定回部冬至

慶賀

頒詔增撰武成慶語以誌膚功大饗聿宣足光千古已

皇帝常朝樂月律為宮

隆平

顯平

臣等謹按每月初五十五二十五日各官

午門外齊集分班列坐

皇帝陞殿則謝

恩王公大臣官員行禮

皇帝陞座奏隆平

還宮奏顯平順治九年定乾隆七年重定樂章各用其

月之律爲宫閏月則視時憲書所載交節之前用

上月宫調交節之後用下月宫調凡文武進士傳

臚及

命將出師凱旋謝

恩並同又按筵宴所奏康熙二十二年定

陞座奏協平
還宮奏興平乾隆七年定制同用隆平顯平如
盛京朝會及九年
幸翰林院筵宴四十一年平定兩金川班師凱宴並增
製樂章樂名則同
臣等又按朝會燕饗宜隨月用律為宮咸以為始
於唐祖孝孫考漢絶鄴言天子有食舉之樂所以
順天地養神明求福應也宜作十二月均以迎和

氣隋音樂志亦言古者人君皆用當月之調以取時律之聲而宋政和七年詔大晟府樂律隨月用律右旋明大政記洪武三年定朝會燕饗樂舞之數凡奏樂曲皆按月律則其說不始於祖孝孫其制亦不止於唐也又考月令天子所居所服典禮之大政事之繁無不與月律相符故能名天地之和協五行之序隋鄭譯蘇夔請用十二律旋相為宮而和妥阻壞之遂止用黃鍾一宮後儒多以為

非由是言之按月用律洵古今不可易之成法也

皇帝上元筵宴樂太蔟為宮

怡平

安平

臣等謹按

皇帝上元筵宴

陞座奏怡平

還宮奏安平乾隆七年定以正月律太蔟為宮

皇上賜宴宗室

賜宴千叟樂 太簇為宮

隆平

慶平

臣等謹按乾隆四十八年正月

乾清宮普宴宗室五十年正月

乾清宮賜宴千叟並製樂章

皇帝陞座奏隆平

還宮奏慶平以正月律太蔟為宮

皇帝臨雍樂夾鍾為宮

盛平

道平

臣等謹按乾隆五十年二月以辟雍肇建

皇上詣學釋奠

涖辟雍殿講學

陞座奏盛平

還宮奏道平以二月律夾鍾為宮

臣等又按鄭樵略例凡非常用之樂概入别聲一

門兹

賜宴宗室

賜宴千叟

臨雍講學皆屬

特行慶典具見

熙朝明備之模不當拘泥鄭例載入别聲故列於此

行禮丹陛樂

慶平

治平

臣等謹按

皇帝三大節常朝諸王百官行禮奏慶平外藩行禮奏治平順治九年定乾隆七年奏定作樂之節於贊禮排班聲止之後樂作贊退之後廷臣趨至仗末樂止凡五節以一節為趨進三節為三跪九叩頭

一節為趨退如有進表宣表禮儀則於第一節樂

闕廷臣已跪之後進表宣表畢樂再作又按文武

進士行禮亦奏慶平

駕幸盛京行禮亦用慶平治平惟樂辭各異

内廷行禮用陛樂

雝平

臣等謹按

皇帝三大節慶賀

皇后率

貴妃

妃

嬪等行禮丹陛大樂奏雝平乾隆七年定

太皇太后三大節慶賀樂

升平

恒平

臣等謹按康熙十六年增設

太皇太后宮中和韶樂

陞座奏升平

還宮奏恒平

皇太后三大節慶賀樂 南呂為宮

豫平

履平

臣等謹按

皇太后三大節慶賀暨筵宴

陞座奏豫平
還宮奏履平順治初年定用丹陛大樂康熙二十五年增
設中和韶樂乾隆七年重定樂章以南吕為宫
冊尊典禮同
臣等又按皇太后樂唐以前不概見至宋而有聖
安乾安之名葢善則尊親至大禮也哉
皇上聖孝光昭乾隆七年議定
皇太后樂廷臣請以大吕為宫

皇上以
皇后樂用南呂大呂之序在南呂後於義未協乃定亦
用南呂為宮既不至與
郊
廟有並尊之嫌又與
朝廷之樂旋相為宮者兩無妨碍也
内廷行禮樂
益平

雝平

臣等謹按

皇太后三大節慶賀暨筵宴

皇帝率王公百官行禮丹陛大樂奏益平

皇后率

貴妃

妃

嬪公主王妃命婦等行禮丹陛大樂奏雝平

冊尊典禮同康熙八年定乾隆七年重定樂章

皇后三大節慶賀樂 南呂為宮

淑平

順平

臣等謹按

皇后三大節慶賀

陞座奏淑平

還宮奏順平康熙八年定用丹陛大樂乾隆七年改用

中和韶樂重定樂章以南呂為宮

內廷行禮樂

正平

臣等謹按

皇后三大節慶賀

貴妃

妃

嬪公主王妃命婦等行禮丹陛大樂奏正平康熙八

年定乾隆七年重定樂章
海上蟠桃
臣等謹按
皇太后冊尊典禮及上
徽號慶典並有
皇帝閱
冊寶之禮於
陞殿時殿廷清樂奏此辭鉅典光昭隆古罕有非宋玉

芝壽星等曲所能仿彿也乾隆七年定

火樹星橋

臣等謹按

乾清宫除夕元宵上燈殿廷清樂奏此詞乾隆七年

定

海宇昇平日　玉殿雲開　萬象清寧

臣等謹按

皇帝三大節及上元除夕筵宴進果丹陛清樂奏海宇

昇平日進酒丹陛清樂奏玉殿雲開進饌殿廷清樂奏萬象清寧

皇太后宫筵宴所奏同乾隆七年定喜春光　雲和迭奏　風和日麗

臣等謹按

國初所用耕耤筵宴散樂葢仍明代之舊雍正二年始改用清樂進果奏雨暘時若進酒奏五穀豐登進饌奏家給人足乾隆七年以雨暘時若三章但

照古樂府體為之不能施於宴樂因更擬此詞進果丹陛清樂奏喜春光進酒丹陛清樂奏雲和迭奏進饌殿廷清樂奏風和日麗

文物京華盛 延閣雲濃 玉署延英

臣等謹按乾隆九年

皇上以翰林為儲材之所

特命冬官重修院署十月告成遂諏吉日

駕幸翰林院爰集翰林出身諸臣

錫宴賦詩以示慈惠以勵泰交甚盛典也進果丹陛清
樂奏文物京華盛進酒丹陛清樂奏延閣雲濃進
饌殿廷清樂奏玉署延英
景運乾坤泰　聖德誕敷　日耀中天
臣等謹按乾隆十四年平定金川大師凱旋
皇帝幸豐樂園筵宴進果丹陛清樂奏景運乾坤泰進
酒丹陛清樂奏聖德誕敷進饌殿廷清樂奏日耀
中天

聖武光昭世　禹甸遐通　聖治遐昌

臣等謹按乾隆二十五年平西凱旋

皇帝錫宴豐樂園進果丹陛清樂奏聖武光昭世進酒丹陛清樂奏禹甸遐通進饌殿廷清樂奏聖治遐昌

德威遠播飲至策勛周宣江漢不足言巳

瑞旭中天麗　珠斗杓迴　景麗仙瀛

臣等謹按乾隆四十八年普宴宗室進茶丹陛清

樂奏瑞旭中天麗進酒丹陛清樂奏珠斗杓迴進
餑殿廷清樂奏景麗仙瀛篤叙展親典文賅洽凖
之周雅行葦之章
恩禮尤為隆備矣
壽愷昇平瑞　紫禁春開　壽宇同登
臣等謹按乾隆五十年
賜宴千叟進茶丹陛清樂奏壽愷昇平瑞進酒丹陛清
樂奏紫禁春開進餑殿廷清樂奏壽宇同登我

皇上道隆福備恭紹
前謨普錫壽祺九垓徧被昇平瑞典於斯為極已
仰君師
臣等謹按五十年
皇上親涖辟雍殿講學製仰君師樂章於
賜茶時奏之宏規肇建
文治光昭周雅靈臺之章方斯蔑矣
祀饗别聲

御製補笙詩

臣等謹按順治元年定鄉飲酒禮京省及直省府州縣並於每歲正月十月舉行乾隆七年

御製補笙詩六篇於舉行鄉飲時奏之正月太蔟為宮十月應鍾為宮初舉觴工歌鹿鳴四牡皇皇者華再舉觴笙入樂南陔白華華黍三舉觴閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀供湯乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩

采蘋工告樂備乃降考鄉飲酒禮詳著禮經誠重典也我

國家於成教安國之本鄭重詳明乾隆五十年復

命歲時遵例舉行毋曠大典元音宣播鄉國同風歌奏之餘不啻親聆

聖人之至教已

洙泗發源長

臣等謹按衍聖公來朝在部筵燕一次恭遇

皇帝視學禮成後亦如之樂奏洙泗發源長之章乾隆
七年定我
朝重道隆儒優崇聖裔洵有超越千古者矣
啟天門　和氣洽
臣等謹按文進士恩榮宴樂奏啟天門之章武進
士鷹揚宴樂奏和氣洽之章乾隆七年定我
皇上覲文成化政教光昭乾隆五十一年定鄉試鹿鳴
宴歌鹿鳴之詩會試恩榮宴歌棫樸之詩鷹揚宴

歌兎罝之詩凡以折衷古制宣鬯雅音與

經筵禮成筵宴臣工

命歌抑戒之詩並足焜耀史書輝煌鉅典因是書編纂

之例以五十年為斷故謹於按内聲明

樂舞

臣等謹按鄭樵所載樂舞僅列文武二舞餘皆不

錄我

朝舞制斟酌盡善損益得中

壇

廟之舞為佾舞宴饗之舞為隊舞凡所以象功昭德者無不備諸形容至於厄爾喀回部諸舞尤見

聲教覃敷蹈德詠仁無遠弗屆謹詳錄之不惟備周官六舞之盛且想見兩階干羽之化焉

武功之舞　文德之舞

臣等謹按順治元年定制用八佾六十四人初獻

奏武功之舞亞獻終獻奏文德之舞諸祀並同惟

文廟用六佾三十六人初獻亞獻終獻均奏文舞

大雩童子舞

臣等謹按乾隆七年定

大雩童子舞制祭日用舞童十六人衣元衣各執羽翳於終獻畢文舞生退後司樂引舞童進舞童八列按舞歌

御製雲漢詩八章歌畢乃望燎其羽翳俱染五采蓋本周禮皇舞之式云

慶隆舞

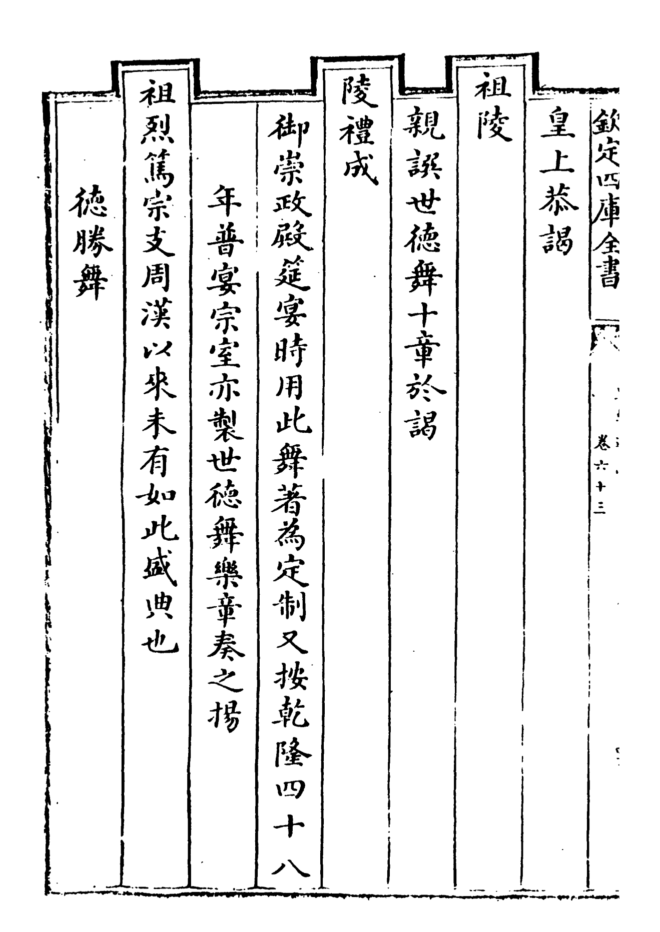
臣等謹按隊舞總名為慶隆舞介冑騎射為揚烈舞大臣對舞為喜起舞

皇帝筵宴中和樂止後奏之先揚烈後喜起盛德之形容

祖宗之令緒洋洋乎備見於斯已

世德舞

臣等謹按乾隆八年

皇上恭謁
祖陵
親製世德舞十章於謁
陵禮成
御崇政殿筵宴時用此舞著為定制又按乾隆四十八
年普宴宗室亦製世德舞樂章奏之揚
祖烈篤宗支周漢以來未有如此盛典也
德勝舞

臣等謹按乾隆十四年平定金川二十五年平定
西域凱旋
賜宴並製樂章奏此舞
喜起舞
臣等謹按乾隆四十一年平定兩金川四十五年
皇上七旬萬壽並製喜起舞樂章於筵宴時奏之
武功震疊
聖祉延洪登奏之餘洵足媲簫韶而軼濩武矣

蒙古樂曲舞

臣等謹按綽爾多密什幫總名為蒙古樂曲綽爾多密為笳吹什幫為番部合奏跳擺索為繩技

皇帝三大節上元除夕等筵宴於慶隆舞畢後奏之

瓦爾喀部樂舞

臣等謹按

皇帝三大節上元除夕筵宴慶隆舞畢笳吹進後掌儀司引瓦爾喀部進司舞八人以兩為隊按隊進舞

朝鮮國俳舞

臣等謹按朝鮮國俳舞俳長一人戴面具從右翼上擲倒技十四人從左翼上自東向西各呈其伎

皇帝筵宴時瓦爾喀部樂舞畢後用此舞

回部樂舞

臣等謹按乾隆二十四年平定西陲回部敬獻樂舞

皇帝筵宴時於瓦爾喀部樂後以次奏樂陳伎司舞二

人舞盌二人先作樂司舞二人起舞舞盌人上以

次舞畢退

五魁舞

臣等謹按部宴衍聖公及文武鄉會試筵宴用歌

童五人衣五魁衣進舞